四分律卷第二十七 二分之六 貼

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之四

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園尒時偷羅難陁比丘尼有親舊檀越欲為僧設食并施衣偷羅難陁聞即往問言我聞汝欲設食并施僧衣實尒以不檀越報言尒偷羅難陁言衆僧大功德大威神多檀越布施汝供給處多今但可施食不須施衣檀越即言可尒不復作衣即其夜辦具飲食明日清旦往白時到諸比丘尼著衣持鉢往詣其家就座而坐時檀越觀諸比丘尼僧威儀庠序法服齊整見已自悔不覺發言如是好衆云何使我留難不作衣供養耶時諸比丘尼即問言以何因緣乃發是言時檀越即具白因緣比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陁言云何與衆僧衣作留難時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陁汝所為非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應為云何
與僧衣作留難以無數方便呵責已
告諸比丘偷羅難陁比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼與衆僧衣
作留難者波逸提比丘尼義如上衆
僧者如上衣者十種如上彼比丘尼
與衆僧衣作留難者波逸提除衆僧
與餘人作留難者突吉羅除衣餘物
作留難突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者欲施少者勸使多與欲施少人
勸與多人欲施麁勸施細者或戲笑
語或屏處語或疾疾語或夢中語或
欲說此錯說彼無犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏二
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼著他僧伽梨不語主
入村乞食時衣主不知作失衣意於
後求覓乃見彼比丘尼著行即語汝
犯偷彼言我不偷汝衣以親厚意故
取汝衣著耳時諸比丘尼聞其中有

少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者
呵責此比丘尼言汝云何不語主盜
著他衣使他作失衣意求覓耶即往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責此比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何比丘尼不語主盜著
他衣使衣主作失衣意求覓耶時世
尊以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼不問主便著他衣者波逸提比
丘尼義如上彼比丘尼取他衣著不
語主入村乞食者波逸提比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若問主若是親厚若
親厚語言汝但著我當為汝語主不
犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 六
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時跋難陀釋子有二沙弥一名耳
二名蜜一人休道一人著袈裟入外

道衆中時六群比丘尼以沙門衣施與休道者及與彼入外道者尒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼汝云何持沙門衣施與休道者及與彼入外道者諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等以沙門衣與彼休道及入外道者尒時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提比丘尼義如上白衣者在家人外道者在佛法外出家人沙門衣者染壞衣彼比丘尼以沙門衣施與彼受者波逸提此與彼不受突吉羅方便欲與而不與期要當與而不與一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯

者若與父母若與塔作人與講堂屋
舍作人計挍令直與或為强力者所
奪無犯無犯者冣初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏七
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時比丘尼衆得如法施衣欲分時
偷羅難陁多諸弟子分散行不在時
偷羅難陁作是意遮衆僧如法分衣
恐弟子不得諸比丘尼知如是意諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁
樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陁云
何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子
不得時諸比丘尼往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘
僧呵責偷羅難陁汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何作是意遮衆僧如法分衣恐
弟子不得時世尊以無數方便呵責
偷羅難陁已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處冣初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼作如
是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟

子不得者波逸提比丘尼義如上衆僧
者如上法者如法如律如佛所教衣
者有十種如上彼比丘尼作如是意
衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不
得波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
或非時分非法別衆非法和合衆法
別衆似法別衆似法和合衆非法非
律非佛所教若欲分時恐失若壞遮
令不分無犯無犯者冣初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏 八
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼衆僧如法出迦絺那
衣六群比丘尼作是念令衆僧令不
出迦絺那衣後當出令五事久得放
捨時諸比丘尼知六群比丘尼作如
是意令衆僧令不出迦絺那衣欲令
五事久得放捨時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧
者呵責六群比丘尼言汝云何作是
意令衆僧令不出迦絺那衣欲令五
事久得放捨耶諸比丘尼白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集

諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何作如是意令衆
僧令不出迦絺那衣欲令五事久得
放捨以無數方便呵責已告諸比丘
此六群比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼作如是意令衆僧令不
得出迦絺那衣後當出欲令五事久
得放捨波逸提比丘尼義如上僧者
如上法者如法如律如佛所教彼比
丘尼作如是意停衆僧如法出迦絺那
衣欲令五事久得放捨者波逸提比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若非時出非法
別衆非法和合衆法別衆似法別衆
似法和合衆非法非律非佛所教若
出時恐失壞遮令不出無犯無犯者
最初未制戒癡狂心乱痛惱所纒九
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時比丘尼僧欲出迦絺那衣時六
群比丘尼作是意令比丘尼僧如法

出迦絺那衣遮使不出欲令久得五
事放捨諸比丘尼知六群比丘尼作
如是意遮比丘尼僧如法出迦絺那
衣欲令五事久得放捨諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者嫌責六群比丘尼言云何作是
意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲
令五事久得放捨徃白諸比丘諸比
丘徃白佛佛以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘尼言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為比丘尼衆欲如法出迦絺那衣云
何遮令不出欲令久得五事放捨耶
以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺
那衣欲令久得五事放捨波逸提比
丘尼義如上僧者如上法者如法如
律如佛所教彼比丘尼作是意遮比
丘尼僧如法出迦絺那衣欲令久得
五事放捨說而了了者波逸提不了

了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者並遮羅耶衆非時非法別衆非法
和合衆法別衆似法別衆似法和合
衆非法非律非佛所教若出要失壞
如是説者無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏十
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘尼共諍闘至偷羅難陀比丘
尼所語言與我止此闘諍偷羅難陀
比丘尼聰明有智慧諍事起能滅竟不
為方便滅此諍事時彼比丘尼以闘
諍事不得和合愁憂遂便休道時比
丘尼衆聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀言
云何比丘尼語言為我滅諍事而竟
不為方便滅此諍事令彼比丘尼以
此諍事不和解遂便休道耶即往白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因縁集比丘僧呵責偷羅難陀汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何竟不與彼和解
闘諍事使彼休道耶時世尊以無數

方便呵責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲説戒者當如是説若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提比丘尼義如上鬪諍有四種如上彼比丘尼語餘比丘尼言為我滅此諍事而不與方便滅此諍事波逸提除鬪諍已若更有餘小小事諍不方便滅突吉羅若已身鬪諍事不方便滅突吉羅除比丘比丘尼餘人有鬪諍不方便滅突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若為滅若與作方便若病若言不行若彼破戒破見破威儀若被擧若滅擯若應滅擯若以此事有命難梵行難不方便滅者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 一十

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陁釋子有二沙弥一名耳二名蜜一人愚道一人著袈裟入外道眾時六群比丘尼持食與白衣入

外道者時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陁樂學戒知慙愧者呵責
六群比丘尼言汝云何持食與白衣
入外道者時諸比丘尼白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何汝等持食與白衣入外
道者以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼與白衣入外道者可噉食者
波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼
疑不敢置地與不敢使人與佛言聽
使人與若置地與自今已去當如是
說戒若比丘尼自手持食與白衣入
外道食者波逸提比丘尼義如上白
衣者未出家人外道者在佛法外出
家者是可食噉者如上彼比丘尼自
手持食與白衣入外道此與彼受者
波逸提不受者突吉羅方便欲與而
不與若期當與悔不與一切突吉羅

比丘波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼 [illegible]
突吉羅是謂為犯不犯者或置地與
或使人與若與父母若與塔作人若
為強力者所奪無犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘尼營理家事舂磨或炊
飯或炒麦或煮食或敷牀卧具或掃
地或取水或受人使令諸居士見已
皆共譏笑言如我婦營理家業舂磨
炊飯乃至受人使令無異六群比丘尼
亦復如是時諸居士皆生慊心不復
恭敬尒時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
六群比丘尼言云何營理家業舂磨
乃至受人使令如俗人無異耶往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何營理家業舂磨乃
至受使如俗人無異以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結

戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼為白衣作使
者波逸提比丘尼義如上為白衣作
使者即上舂磨乃至受使者是彼比
丘尼營理家業舂磨乃至受人使令
者一切波逸提比丘隨所犯式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若父母病若被繫閉為敷牀卧
具掃地取水供給所須受使若有信
心優婆塞病若被繫閉為敷牀卧具
掃地取水受使若為强力者所執如
是一切無犯無犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏 三十
介時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼手自紡績諸居士
見已皆共嗤笑言如我婦紡績無比
丘尼亦如是諸居士即生慢心無有
恭敬心時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘尼汝云何手自紡績往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何自手紡績與俗人
無異耶以無數方便呵責已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼自手紡縷者波逸提比丘
尼義如上縷者有十種如上若比丘
尼手自紡縷一引一波逸提比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若自索線合線或
強力所執者無犯無犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏 四十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘尼到時著衣持鉢
詣一居士家敷座而坐時彼居士婦脫
身瓔珞衣服入後園洗浴時偷羅難陀
比丘尼輙著他瓔珞衣服在居士牀
上卧時彼居士先出行不在後行還
至家內卒見偷羅難陀意謂是已婦
即便就卧手捉捫摸嗚口彼捫摸時
覺其頭禿方問言汝是何人報言我
是偷羅難陀比丘尼居士語言汝何
故著我婦瓔珞衣服在我牀上卧令

我見已謂是我婦汝可速去自今已
去莫復更來入我家時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者嫌責偷羅難陀言汝云何著他
婦瓔珞衣服在牀上臥即往白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責偷羅難陀言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何入居士家著他婦
瓔珞衣服在牀上臥使居士嫌嗟耶
以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐
若臥波逸提比丘尼義如上白衣舍
者村小牀者坐牀大牀者臥牀彼比
丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若
坐若臥隨脇著牀一轉一波逸提
比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病若坐獨坐牀若為比丘尼僧數
眾多坐若病倒地若為強力者所執

若被繫閉若命難梵行難無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有衆多比丘尼向拘薩羅國在
道行至一無住處村語其舍主求舍
內敷敷具而宿至明日清旦不辭主
人而去後村舍失火燒舍時被燒居
士謂舍內有人便不往救火火燒舍
盡即問比丘尼在何處答言已去諸
居士皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙
愧外自稱言我修正法如是有何正
法云何語主人在舍內止宿明日不
辭主人而去我等謂舍內有人而不
救火使燒舍盡時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責諸比丘尼言汝云何語主人
在他舍內宿去時不語其主令火燒
他舍盡即往白諸比丘諸比丘往白
佛佛以此因緣集比丘僧呵責諸比
丘尼言汝云何語主人在他舍內宿
去時不語使火燒他舍盡以無數方
便呵責已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘

已結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼至白衣
舍語主人敷座止宿明日不辭主人
而去波逸提比丘尼義如上白衣舍
者村宿者在中止宿處是敷者或
草敷或業敷下至自敷臥氈彼比丘
尼至白衣舍內語主人敷座止宿明
日不辭而去出門波逸提一脚在內
一脚在外方便欲去而不去若共期
去而不去一切突吉羅比丘突吉羅
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者辭主人而去若先有人
在舍內住若舍先空若先為福舍若
是親厚親厚者語言汝但去當為汝語
主人若舍崩壞若為火燒若中有毒蛇
惡獸若有賊入或為強力者所執若
被繫閉或命難梵行難不犯不犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有六群比丘尼誦種種雜呪術
或支節呪或剎利呪鬼呪吉凶呪或
習轉轆轤卜或習解知音聲時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂

學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言
汝云何習誦如是種種支節呪乃至
解諸音聲呪呵責已往白諸比丘諸
比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘尼汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何誦習種種呪術乃至解知音
聲耶呵責已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼誦習
世俗呪術者波逸提比丘尼義如上
世俗呪術者支節乃至解知音聲也
比丘尼誦習世俗呪術乃至音聲若
口受若執文誦說而了了波逸提不
了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若誦治腹內虫病呪若誦治宿食
不消呪若學書若誦世俗降伏外道
呪若誦治毒呪以護身故無犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十七
若比丘尼教人誦習呪術者波逸提十八
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有一比丘尼名婆羅度他妊娠女人
受具足戒已後便生男兒自抱入村
乞食時諸居士見已皆譏嫌言此比
丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言
我修正法如是何有正法看此出家
人新生兒時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責
婆羅比丘尼言汝云何度他妊娠女
人往白諸比丘諸比丘白佛佛以此
因緣集比丘僧呵責婆羅比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何度他妊娠
女人以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼度他妊娠女人授具足戒者波
逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸
比丘尼不知妊娠不妊娠後乃知妊
娠其中或作波逸提懺或疑不知者
無犯自今已去當如是說戒若比丘
尼知女人妊娠度與授具足戒者波
逸提比丘尼義如上彼比丘尼若知女

人妊娠度授具足戒作三羯磨竟和
上尼波逸提白二羯磨竟二突吉羅
白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉
羅白未竟突吉羅未白前與剃頭著
衣與受戒若集衆衆滿一切突吉羅
比丘尼突吉羅是謂為犯不犯者若不
知若信彼人言若信可信人語或信
父母語與受具足戒後生兒不犯若生
已疑不敢捉抱佛言若未能離母自
活聽一切如母法乳哺長養後有疑
不敢與此男兒同室宿佛言若未能
離母宿聽共一處宿無犯無犯者取
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 九十
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘尼度他乳兒婦女留兒在家
後家中送兒還之此比丘尼抱兒入
村乞食時諸居士見已皆共譏嫌言
此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自
稱言我修正法如是何有正法看此
出家人生兒抱行乞食時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責彼比丘尼言汝云何
乃度他乳兒婦女令諸居士譏嫌生

嘗諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣
集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何度他乳兒婦女以
無數方便呵責已告諸比丘此比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
度他乳兒婦女受具足戒波逸提如
是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼
不知產乳不產乳後乃知產乳不知
者無犯自今已去當如是說戒若比
丘尼知婦女乳兒與授具足戒波逸
提比丘尼義如上彼比丘尼知他婦
女有乳兒度授具足戒作三羯磨竟
和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉
羅白一羯磨竟二突吉羅白竟一突
吉羅白未竟突吉羅未白前與剃髮
與出家與著衣與授戒若集衆衆滿
一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯
不犯者若不知信彼人言信可信人
言或信父母語而度與授具足戒已後
遂兒來不犯其母疑不敢抱養佛言

若未能自活聽如母法乳養至斷乳止
後母與此兒同處宿有疑佛言自今
已去聽未斷乳者無犯無犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘尼聞佛制戒得度人輒度小
年童女不知有欲心無欲心後便與
染汙心男子共立共語調戲時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂
學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言世
尊制戒聽度人汝等云何乃度小年
童女與染汙心人共立共語調戲耶
即白諸比丘諸比丘往白佛佛以此
因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何乃度小年童女
不知有染汙心無染汙心後與染汙
心人共立共語調戲耶以無數方便
呵責比丘尼已告諸比丘尼言汝等諦
聽若欲在寺內剃髮者當語一切尼僧
令知若作白已然後與剃髮當作如
是白大姊僧聽此某甲欲從某甲求
剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮

白如是作如是白已然後與剃髮若
欲在寺內與出家者當語一切尼僧
若作白已與出家當作如是白大姊
僧聽此某甲從某甲求出家若僧時
到僧忍聽與某甲出家白如是作如
是白已然後與出家當作如是出家
與剃髮著袈裟已教右膝著地合掌
作如是語我某甲歸依佛歸依法歸
依僧我於如來法中求出家和上尼某
甲如來至真等正覺是我世尊如是
第二第三說我某甲歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟我於如來法中求出
家和上尼某甲如來至真等正覺是我
世尊如是第二第三說已次應與授
戒盡形壽不煞生是沙弥尼戒汝能
持不能持者答言能盡形壽不盜是
沙弥尼戒汝能持不能持者答言能
盡形壽不婬是沙弥尼戒汝能持不
能者答言能盡形壽不妄語是沙弥
尼戒汝能持不能者答言能盡形壽
不飲酒是沙弥尼戒汝能持不能者
答言能盡形壽不著華香瓔珞是沙
弥尼戒汝能持不能者答言能盡形

壽不歌舞倡伎樂不得徃看是沙弥尼
戒汝能持不能者荅言能盡形壽不
得高廣大牀上坐是沙弥尼戒汝能
持不能者荅言能盡形壽不非時食
是沙弥尼戒汝能持不能者荅言能
盡形壽不得捉金銀錢是沙弥尼戒
汝能持不能者荅言能是為沙弥尼
十戒盡形壽能持不能者荅言能自
今已去聽年十八童女二歲學戒年
滿二十得受具足戒白四羯磨當如
是說戒沙弥尼當詣僧中偏露右肩
脫革屣礼比丘尼僧足右膝着地合
掌當作是語大姊僧聽我某甲沙弥
尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和
上願僧與我二歲學戒慈愍故第二
第三如是說已沙弥尼應徃離聞處
着見處已比丘尼衆中當差堪能羯
磨者如上應作白大姊僧聽彼某甲
沙弥尼今從僧乞二歲學戒和上尼某
甲若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼
二歲學戒和上尼某甲白如是大姊
僧聽彼某甲沙弥尼從僧乞二歲學
戒和上尼某甲今僧與某甲沙弥尼

略律卷第二七　第二十五張

二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍
僧與彼某甲沙弥尼二歲學戒和上
尼某甲者默然不忍者說是初羯磨
如是第二第三說衆僧已忍與某甲
沙弥尼二歲學戒和上尼某甲竟僧
忍默然故是事如是持彼式叉摩那一
切戒應學除自手取食授食與他彼二
歲學戒已年滿二十當與授具足戒
白四羯磨自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼年滿十八童女
二歲學戒已滿二十與授具足戒若
比丘尼年減二十受具足戒者波逸
提如是世尊與比丘尼結戒時諸比
丘尼不知滿二十不滿二十後方知
不滿二十或作波逸提懺或有疑者
不知者不犯自今已去當如是結戒
若比丘尼知年不滿二十與授具足
戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
知年不滿二十授具足戒三羯磨竟
和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉
羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉
羅白未竟一突吉羅若未白前集衆

衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
為犯不犯者年滿十八二歲學戒滿二
十受具足戒若不知若自言滿二十
若信可信人語若信父母語若受戒
後疑當數胎中月當數閏月數十四
日說戒日無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏二十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八
二歲學戒滿二十受具足戒彼非是
十八不二歲學戒年滿二十與授具
足戒闕二歲學戒彼受具足戒已不
知當學何戒時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
呵責諸比丘尼言世尊制戒年十八
二歲學戒滿二十與授具足戒汝云
何非是年十八不二歲學戒年二十
便與授具足戒闕二歲學戒而不知
當學何戒耶時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為世尊制戒年十八與二歲

學戒滿二十受具足戒汝云何非具
年十八不二歲學戒學戒滿二十受具足
戒闕二歲學戒受具足戒已不知當
學何戒耶尒時世尊以無數方便訶
責諸比丘尼已告諸比丘此比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼年
十八童女不與二歲學戒年滿二十便
與授具足戒者波逸提比丘尼義如
上彼比丘尼若年十八童女不二歲
學戒便與授具足戒唱三羯磨竟和
上尼波逸提白二羯磨竟二突吉羅
白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅
白未竟突吉羅未白前集衆及衆滿
者一切突吉羅比丘突吉羅是謂為
犯不犯者年十八童女二歲學戒滿
二十與授具足戒無犯無犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八
童女與二歲學戒與六法滿二十與
授具足戒彼不與六法便與授具足

戒彼學戒時作不淨行盜取五錢斷
人命自稱得上人法過中食飲酒時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼
言世尊制戒年十八童女與二歲學
戒與六法滿二十與授具足戒汝云
何不教六法事授具足戒犯梵行盜
五錢乃至飲酒即白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧
呵責彼比丘尼言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為汝等比丘尼應年十八童女與二
歲學戒與六法滿二十與授具足戒
而云何不與六法令犯婬乃至飲酒
耶以無數方便呵責已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼年十八童女與二歲學戒不與
六法滿二十便與授具足戒波逸提
比丘尼義如上若式叉摩那犯婬應
滅擯若有染汙心與染汙心男子身相
觸缺戒應更與戒若偷五錢過五錢

應滅擯若減五錢缺戒應更與戒若
[illegible]
斷人命應滅擯若斷畜生命缺戒應
更與戒若自言得上人法者應滅擯
若在衆中故妄語者缺戒應更與戒
若非時食缺戒應更與戒若飲酒缺
戒應更與戒若比丘尼年十八童女
與二歲學戒不與六法滿二十便與
授具足戒唱三羯磨竟和上波逸
提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨
二突吉羅白已一突吉羅白未竟二
突吉羅未白前集衆及衆滿一切突
吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者
年十八童女二歲學戒與六法已受
具足戒不犯不犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏三十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘尼聞世尊制戒年滿十八
童女二歲學戒與六法滿二十與授
具足戒時諸比丘尼便度盲瞎癃躃
跛聾瘖瘂及餘種種病者毀辱衆僧
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘
尼言世尊制戒年十八童女與二歲

栺

學戒與六法滿二十與授具足戒汝
云何乃度盲瞎及諸病者毀辱衆僧
時比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為比
丘尼應十八童女與二歲學戒滿二
十與授具足戒汝云何乃度盲瞎及
諸病人耶以無數方便呵責已告諸
此丘自今已去當與比丘尼竪立具
足戒白四羯磨當作如是與受具戒
人離聞處著見處已是中戒師應作
白差教授師當作如是白大姊僧聽
彼某甲從和上尼某甲求受具足戒若
僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是
彼人當往受戒人所語言妹此是安陀
會此是欝多羅僧此是僧伽梨此是僧
祇支此是覆肩衣此是鉢此衣鉢是
汝有不妹聽今是真誠時實語時我今
問汝實當言實不實當言不實汝字何
等和上字誰年滿二十未衣鉢具足不
父母聽汝不夫主聽汝不不負債
不非婢不汝是女人不女人有如是

諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二形二
道合道小常漏大小便涕唾常流出
汝有如此病不若言无當復語言如我
向問汝事在眾中亦當如是問汝汝向
者答我眾僧中亦當如是答時教授
師問已如常威儀還來入眾中衔手
相及處立作如是白大姊僧聽彼某
甲從某甲求受具足戒若僧時到僧
忍聽我已教授竟聽使來白如是彼
即應語言汝來來已教授師應為捉
衣鉢教礼尼僧足已往戒師前右膝
著地合掌教授師教作如是白大姊
僧聽我某甲從和上尼某甲求受具足
戒我某甲今從眾僧乞受具足戒某甲
尼為和上眾僧慈愍故拔濟我如是第
二第三說戒師應作白大姊僧聽此某
甲從和上尼某甲求受具足戒此某甲
今從眾僧乞受具足戒某甲尼為和上
若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
彼當語言姝諦聽今是真誠時我今問
汝實當言實不實當言不實汝字何
等和上字誰年滿二十不衣鉢具足
不父母聽汝不夫主聽汝不汝不負

僧耶汝非婢耶汝是女人不女人有
如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二
形二道合道小常漏大小便涕唾常
流出汝有如是病不若言無當作白
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受
具足戒此某甲今從眾僧乞受具足戒
某甲尼為和上某甲自說清淨無諸難
事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧
忍聽授某甲具足戒某甲尼為和上
白如是大姊僧聽此某甲從和上尼某
甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受
具足戒某甲尼為和上某甲自說清淨
無諸難事年滿二十衣鉢具足今僧
授某甲具足戒某甲尼為和上誰諸
大姊忍僧授某甲具足戒某甲尼為
和上者默然若不忍者說此是初羯
磨第二第三亦如是說眾僧已忍授
某甲具足戒某甲尼為和上竟僧忍
默然故是事如是持

四分律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造